法苑珠林卷第九十八　何

西明寺沙門釋道世撰

法滅篇第九十八此有九部

述意部　五濁部　時節部
度女部　佛鉢部　訛替部
破戒部　諍訟部　損法部

述意部第一

竊惟正像推移教流末代人有邪正法有訛替或憑真以攝僞或飾虛以亂真假託之文辭意淺雜玉石朱紫無所逃形復由世漸澆淳人心改變妄想居懷專崇業禍增長三毒彌招四惡所以無明日夜了無思旦之心放慕六塵不覺五刀隨後名利既侵我人逾盛致使凶黨之徒輕舉邪風淳正之輩時遭讒佞所以教流震旦六百餘年惡王虐治三被殘屏禍不旋踵畢顧前良殃咎已形取笑天下嗚呼來葉深可痛歟良由寡學所纏故得師心獨斷法隨潛隱災患集身若允披圖八藏綜文義之咸明尋經九識達情智之迷解者則五翳有除

終日之期三明有逾光之日也

五濁部第二

如地持論云所謂五濁者一曰命濁
二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁
五曰劫濁謂今世短壽人極百歲是
名命濁

若諸衆生不識父母不識沙門婆羅
門及宗族尊長不修義理不作所作
不畏今世後世惡業果報不修慧施
不作功德不修齋法不持禁戒是名
衆生濁

若此衆生增非法貪刀劍布施器仗
布施諍訟鬪亂諂曲虛誑妄語攝受
邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁

若於今世法壞法沒像法漸起邪法
轉生是名見濁

若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起是
名劫濁

又俱舍論云何者為五濁一命濁二
劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下劫
將來命等五濁最衰最下已成滓故
說名為濁由前二濁次第損減壽命
及損減樂具復由二濁損減助善偏

以故因此二濁有諸衆生多習欲塵
樂行及自苦行能損在家出家助善
由後一濁損減自身量色無病力智
念正勤不動此德壞故
又持人菩薩經云如來今興在五濁
世何謂五濁一人多弊惡不識義理
二六十二疑邪見强盛不受道教三
人多愛欲塵勞興隆不知去就四人
壽命短往古世時八萬四千歲以爲
甚損今壽百歲或長或短五小劫
轉盡三災當起無不被害若有在此
五濁惡世能信樂佛正直慧是爲甚
難
又依順正理論云此五濁但爲次第顯
五衰相極增盛時何等名爲五種衰
相一壽命衰損時極短故二資具衰
損少光澤故三善品衰損欣惡行故
四寂靜衰損展轉相違成諍故五
自體衰損非出世間功德器故爲欲
次第顯此五種衰損不同故分五濁
又薩遮尼乾子經云佛告文殊師利
諸佛如來有十二種勝妙功德猶如
醍醐於諸味中最爲勝上清淨第一

能淨一切諸佛國土如來於中成阿
耨菩提何等十二示現劫濁二示
現時濁三示現衆生濁四示現煩惱
濁五示現命濁六示現三乘差別濁
七示現不淨佛國土濁八示現難化
衆生濁九示現說種種煩惱濁十示
現外道亂濁十一示現魔濁十二示
現魔業濁善男子一切諸佛國土皆
是出世功德莊嚴具足清淨無有諸
濁如此過者皆是諸佛方便力爲利
衆生没等應知
又大五濁經云佛涅槃後當有五亂
一者當來比丘從白衣學法世之一
亂二者白衣上坐比丘處下世之二
亂三者比丘說法不行承受白衣說
法以爲無上世之三亂四者魔家比
丘自生現在於世間以爲眞道諦佛
法正典自爲不明詐爲信世之四亂
五者當來比丘畜養妻子奴僕治生
但共諍訟不承佛教世之五亂今時
屢見無識白衣觸事不閑詐爲知法
房室不捨財爲師範愚癡俗人以用
指南虛棄功夫終勤無益未來生世

猶不免獄故智度論云有其音人自 [illegible]
不見道妄言見道引他五百昔人[illegible]
墮糞坑自處長津焉能救溺
時節部第三
如阿難七夢經云阿難有七種夢來
問於佛一夢陂池火焰連天二夢日月
沒星宿亦沒三夢出家比丘轉在於
不淨坑塹之中在家白衣登頭而出
四夢群猪來觝突栴檀林樣之五夢
頭戴須彌山不以爲重六夢大象棄
出小象七夢師子王名華薩頭上有
七豪毛在地而死一切禽獸見故怖
畏後見身中蟲出然後食之以此
惡夢來問於佛佛告阿難汝所夢
者皆爲當來五濁惡世不損汝也何
爲憂色第一夢陂池火焰連天者當
來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺
害不可稱計第二夢日月沒星宿亦
沒者佛泥洹後一切聲聞隨佛泥洹
不在世間衆生眼滅第三夢出家比
丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣
登頭出者當來比丘懷毒嫉妒一至相
殺害道士斬頭白衣親之死入地獄

白衣精進死生天上第四夢者群猪
來齕突栴檀林壞之者當來白衣來
入塔寺誹謗衆僧求其長短破塔毀
僧第五夢者頭戴須彌山不以爲重
者佛泥洹後阿難當爲千阿羅漢出
經之師一句不忘受悟亦多不以爲
重第六夢大象棄小象者將來邪
見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不
現第七夢師子死者佛泥洹後一千
四百七十歲四部諸弟子修德之心
一切惡魔不得嬈亂七豪者此是七
百年後事
又摩耶經云摩耶問阿難言汝於往
昔已來聞世尊說如來正法幾時當
滅阿難垂淚而便荅言我於往昔曾
聞世尊說於當來法滅之後事云佛
涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏
事悉畢已摩訶迦葉於狼迹山中入
滅盡定我亦當得果證次第隨後入
般涅槃當以正法付囑憂波毱多憂
波毱多善說法要如富樓那廣說度
人又復勸化阿輸迦王令於佛法堅
固正信以舍利廣起八萬四千諸塔

更經二百歲已有尸羅難陀比丘善
說法要於閻浮提度十二億人三百
歲已有青蓮華眼比丘善說法要度
得半億人四百歲已有牛口比丘善
說法要度得二萬人五百歲已有寶天
比丘善說法要度得一萬人八部眾生發
阿耨菩提心正法於此便就滅盡六百
歲已九十六種外道等邪見競興破
滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法
要降伏一切諸外道輩七百歲已有
一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見
幢然正法燈八百歲後諸比丘等樂
好衣服縱逸嬉戲百千萬人中有一
兩得道果者九百歲已奴為比丘婢
為比丘尼一千歲已諸比丘等聞不
淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘
若一若兩思惟正受千一百歲已諸
比丘等如世俗人媒嫁行媒於大眾
中毀謗毗尼千二百歲已是諸比丘
及比丘尼作非梵行若有子息男為
比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟
變白不受染色千四百歲已時諸四
眾猶如獵師樂好殺生貪賣三寶物

年五百歲已俱睒彌國有三藏比丘
善說法要從於十五日布薩已欲羅
漢比丘昇於高座說清淨戒云所
應作此不應作彼三藏比丘第子答
羅漢言汝今身口不清淨云何而乃
說是麁言羅漢答言我久清淨身
口意業無諸過患三藏弟子聞此語
已倍更怨念即於座上殺彼羅漢時
羅漢弟子而作是言我師所說合於
法理云何汝等殺我和上即以刀殺
彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波
旬及外道眾踊躍歡喜競破塔寺殺
害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸
那阿耨達龍王悉持入海於是佛法
而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號
哭懊惱即向阿難而說偈言

一切皆歸滅　無有常安者　須彌及海水
劫盡亦消竭　世間諸豪強　會必還衰朽
我子於往昔　勤苦集眾行　故得成正覺
為眾說法藏　如何於今時　皆悉潛沒盡

度女部第四

如善見論云由度女人出家正法唯得
五百歲但由世尊制比丘尼行八敬教

正法還得千年問千年已正法為都
滅耶答不都滅於千年中守得三達智
復千年中得愛盡羅漢無三達智復
千年中得阿那含復千年中得斯陀
含復千年中得須陀洹總得一萬年
初五千歲得道後五千歲學而不得
道於萬歲後一切經書文字滅盡但
現剃頭袈裟法服而已
又毗尼母經云尊者迦葉責阿難爲
女人求出家中彼有十事謫阿難一
者若女人不出家者諸檀越等常應
各各器盛食在道側䠒跪授與沙門
二者若女人不出家者諸檀越等當
應與衣服臥具迎於道中求沙門受
用三者若女人不出家者諸檀越等
常應乘象馬車乘在於道側以五體
投地求沙門蹈而過四者若女人不出
家者諸檀越等常應在於路上以髮
布地求沙門蹈而過五者若女人不
出家者諸檀越等常應恭心請諸沙
門到舍供養六者若女人不出家者
諸檀越等見諸沙門常應恭心淨埽
其地脫衣布地令沙門坐七者若

女人不出家者諸檀越輩常應脫體
上衣掛比丘足上塵八者若女人不
出家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘
足上塵九者若女人不出家者沙門
威德過於日月況諸外道豈能正視
於沙門首十者若女人不出家者佛
之正法應住千年今減五百年一百
年中得堅固解脫一百年中得堅固
定一百年中得堅固持戒一百年中
得堅固多聞一百年中得堅固布施
初百歲中有解脫堅固法
安住於此中 悉能達解義 第二百歲中
復有堅固定 第三百歲中 持戒亦不毀
第四百歲中 有能多聞者 第五百歲中
復有能布施 從是如來法 念念中漸滅
如車輪轉已 隨轉時有盡 正法所以隱
阿難之愆咎 為女人出家 勸請調御師
正法應住世 滿足於千年 五百已損減
餘者悉如本 是故五百歲 五百興於世
解脫定持戒 多聞及布施

佛鉢部第五

如蓮華面經云佛告阿難於未來世
罽賓國王當作大法之會有金毗羅

等五人子滅度之後有富蘭那外道
弟子名蓮華面聰明智慧身如金色
此大癡人已曾供養四阿羅漢當供
養時作如是誓願我未來世破壞佛法
以其供養阿羅漢故世世受於端正
之身於最後身生國王家身為國王
名寐吱曷羅俱邏為滅我法此大癡
人破碎我鉢既破鉢已生於阿鼻大
地獄中此大癡人命終之後有七天
子次第捨身生罽賓國復更建立如
來正法大設供養阿難以破鉢故我
諸弟子漸汙淨戒樂作不善智慧之
人悉皆滅度有諸國王不依王法其國
人民多行乚 不善業以惡業故此閻
浮提五種失味所謂蘇油鹽石蜜漿
故佛破鉢當至北方尒時北方諸衆
生等見佛破鉢大設供養大發三乘
心者以衆生善根力感故我此破鉢
自然還復如本不異於後不久我鉢
即於閻浮提沒現娑伽龍王宮中當
沒之時此閻浮提七日七夜皆大黑
暗日月威光悉不復現地大震動天
人悲[illegible]日大號哭淚下如雨刱沒之

時如來法律亦沒不現尒時魔王見
法律滅心大歡喜以教衆生廣作惡
故生身陷入阿鼻地獄尒時娑伽羅
龍王見鉢供養至于七日禮拜右繞
有發三乘心者如是我鉢於龍宮沒
四天王宮出至于七日大設供養各
發三乘心過七日已於四天王宮沒
三十三天宮出佛母摩耶夫人見佛
鉢已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍
宛轉于地猶如圖木作如是言如來
涅槃一何疾哉修伽陀滅何其太速
世間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛
燈亦滅法泉枯竭無常魔曰萎佛蓮
華尒時夫人以手捧鉢告於天衆此
是我釋迦如來常受用鉢今來至此
尒時帝釋七日七夜大設供養各發
三乘心者過七日已於三十三天沒
炎摩天中出尒時炎摩天王見佛鉢
巳七日七夜種種供養有發三乘心
者過七日已於炎摩天沒兜率陀天
出尒時兜率天王見佛鉢巳七日七
夜種種供養過七日已於兜率天沒
化樂天出尒時化樂天王見佛鉢巳

七日七夜種種供養有發三乘心者

尒時天王以手捧鉢而說偈言 以前諸天各說偈歎以文繁故不具錄[illegible]

希有大導師 悲愍於衆生 為利衆生故
使鉢來於此

佛告阿難此閻浮提及餘十方所有佛鉢及佛舍利皆在娑伽羅龍王宫中如是我鉢及我舍利於未來世於此地沒直過八萬由旬住金剛際未來之世諸衆生等壽命八萬四千歲時彌勒如來其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音尒時我鉢及我舍利從金剛際出至閻浮提彌勒佛所住虛空中放五色光所謂青黃赤白頗梨雜色彼五色光復至其餘一切天處到彼天已於其光中出聲說偈

一切行無常 一切法無我 及寂滅涅槃
此三是法印

其光復至一切地獄亦說此偈所放光明復至十方世界於其光中亦說此偈佛告阿難如是我鉢及我舍利所放光明十方世界作佛事已還至本處於虛空中成大光明雲蓋而住舍利及鉢現此神通時八十百億衆

[illegible]
生得阿羅漢果千億衆生踊躍出家
信心淸淨一萬衆生發阿耨菩提心
皆不退轉彌勒以手捧鉢及佛舍利
告諸天人一切大衆汝等當知此鉢
舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大士
能令無量百千那由他億諸衆生等
住涅槃城出優曇華一百千億倍鉢及
舍利故來至此尒時彌勒佛爲我此
鉢及我舍利起四寶塔以舍利鉢置
此塔中大設供養恭敬禮拜依道宣
律師住持感應云問天人持鉢因緣
天人荅曰如來成道已至第二十八
年於祇桓精舍重閣講堂上佛告文
殊師利菩薩汝往戒壇所鳴鍾召十
方天龍及比丘諸大菩薩衆等普集
祇桓文殊像敎召集皆來祇桓世尊
以神通力化祇桓精舍如妙樂國眉
間放光徧照十方地皆六種震動有
百億釋迦同來集會十億妙光佛亦
集祇桓世尊跏趺坐入金剛三昧地
又大動從三昧起出大音聲普告三
千界一切諸來大衆我初踰城至雪
妙王國入山修道天魔迷我道路山

神示我道處即語我言我曾於往古
迦葉佛般涅槃時留一故瓦鉢囑我
護持待如來下生令我付世尊世尊
成道先須受我此鉢又及四天王鉢
我語山神者得成佛當如汝言我後
入河澡浴受二女乳糜時尒時山神
即奉我鉢我時受用將盛乳糜食地
便六種震動我持此鉢來經三十八
年未曾有損失我入王舍城受彼國
王請我既食訖即命羅睺將我鉢還
於彼龍池洗羅睺洗鉢損破為五片
我即以鉛錫綴彼破鉢此非羅睺過
失欲表示未來世諸惡比丘比丘尼
等輕毀法器於初五百年分我毗尼
藏遂有五部分我修多羅為十八部
至正法滅盡分我三藏復為五百部
彼無智比丘本·無慈心不發弘誓救
度衆生但起諍論增我慢幢速滅正
法至于千歲正法皆滅諸惡比丘滿
閻浮提及餘天下不持禁戒諸惡比
丘尼猶如婬女不行八敬將我應量
之器遊行酒肆或入婬舍寄酒盛宍
痛哉苦哉法豈不滅也

尒時諸比丘同聲白佛言我於今朝
入城乞食還所居方各洗應量器同
時皆破各分五段方欲問佛向聞世
尊已說未來末法將滅心生大怖
尒時世尊告諸比丘我留菩薩僧合
有八十億人不取涅槃後惡世中護
持聖教各以通力化惡比丘令敬佛
鉢
尒時世尊即從坐起往至戒壇所從
北面外壇諸比丘奉鉢世尊自受又
告羅睺將我破鉢來佛受鉢已即
擲于空上至有頂如是次第同名牟
尼各擲相次猶如貫珠上至色界頂
已次第還下直至戒壇百億諸來佛
亦命侍者取鉢各施牟尼佛共相住
持使來世惡僧尼等令生慚愧世尊
受已還擲上界相次重疊還至壇所
尒時世尊化彼破瓦鉢狀如諸天金[illegible]
放大光明照十方國
又佛在世時告天帝釋言汝施我真
珠并天王匝又告天魔汝施我七寶
又告娑竭龍王汝施我摩尼珠帝釋
天龍等即奉珠寶於三七日中並集

戒壇所造作珠塔用七寶莊上安摩
尼珠以佛神力故於三七日中一時普
成合得八百億具珠七寶塔以盛如
來衣鉢介時魔王白佛言我自造珠
塔用盛世尊鉢我雖是天魔敬順佛
語故於未來世不令惡人損壞聖教
化惡比丘令生慚愧佛即聽許純用
摩尼以盛一大塔高四十由旬以盛
佛鉢世尊涅槃時付囑魔王造塔令
付帝釋及四天王并大魔王汝自守
護我涅槃後正法滅盡已將我鉢塔
安置戒壇南十二年中住汝等四天
王日夜常自供養守護勿令損失過
十二年已將付娑竭龍王安置彼宮
中毗尼大藏所又勅龍王當造十六
塔為鉢塔眷屬還經十二年後付囑
帝釋四天王將往須彌頂帝釋歡喜
園中金砂池南住佛告揵闥婆王八
部神等汝於四十年中作天音樂供
養寶塔為彼惡世持戒弟子守護
應器如護眼睛
佛告帝釋四天王等汝於須彌山金
剛窟中取彼黃砂石多造石鉢置諸

塔中大小非量如我破鉢皆作五縫 [illegible]
非安置彼塔中汝等守護勿令損失
後經一百年至阿育王造塔時汝將
我塔徧大千國至十億家或縱廣萬
里當安兩鉢塔於彼國土中周覓名
山吉聖住處於彼安置又告北方天王
汝至楞伽山採取牛頭栴檀香於日
三時中當至彼塔所燒香供養勿令
斷絶我今自在天安置諸鉢塔又遣
四天王及提闍婆王燒香奏樂常為
供養汝等天人龍神等未解我意此
為未來非法比丘比丘尼令其改惡
生善故使安置如是

誹謗部第六

如付法藏經云阿難比丘化諸衆生
皆令度脫最後至一竹林之中聞有
比丘誦法句經偈云
若人生百歳不見水潦涸 不如生一日
而得覩見之
阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其
速哉煩惱諸惡如何便起違反聖教
自生妄想此非佛語不可修行汝今
當知二人謗佛一雖多聞而生邪見

二不解深義顚倒妄說有此二法為
自毀傷不能令人離三惡道汝今諦
聽我演佛偈
若人生百歲　不解生滅法　不如生一日
而得解了之
今時比丘即向其師說阿難語師告之
曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不
可信矣汝今但當如前而誦阿難後
時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈即
問其意答言尊者吾師告我阿難老
朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿
難思惟彼輕我言或受餘教即入三
昧推求勝德不見有人能迴彼意便
作是言異哉無常甚大猛熾壞如
是無量賢聖今諸世間皆悉空曠常
處黑暗恒畏中行邪見熾盛不善增
長誹謗如來斷絕正教永當沈沒生
死大河閉惡趣門開人天路於無量
劫受諸苦惱我於今日宜入涅槃
又新婆沙論問曰何當言正法住答
若時行法者住問何當言正法滅
答若時行法者滅問何故復作此論
答為欲令別契經義故如契經說迦

業彼當知如來所覺所說法毗柰耶
非地界水界火界風界所能滅沒然
有一類補特伽羅當出於世惡欲惡
行成就惡法非法說法法說非法非毗
柰耶說毗柰耶毗柰耶說非毗柰
耶彼能滅我三無數劫所集正法令無
有餘契經雖作是說而不分別齊何
當言正法住齊何當言正法滅彼經
是此論所依根本彼所不分別者今
應分別故作斯論此中有二種正法
一世俗正法二勝義正法世俗正法謂
名句文身即素怛纜毗柰耶阿毗達
磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺
支道支行法者亦有二種一持教法
二持證法持教法者謂讀誦解說素
怛纜等持證法者謂能修證無漏聖
道若持教者相續不滅能令世俗正法
久住若持證者相續不滅能令勝義
正法久住彼若滅時正法則滅故契
經說我之正法不依贍部洲等而住
但依行法有情相續而住問何故世
尊不決定說法住時分耶答欲顯正
法隨行法者住久近故謂行法者若

[illegible] 何

行正法常如佛在世時及如來滅度未久時若則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒若度女人出家又令行八尊重法若則佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千年

又迦旃延說法滅盡偈云

尊者迦旃延　體道修律護　見諸卒異者
以偈開法路　正法垂欲沒　人年裁壽百
正法之光明　在世不久沒　正法已滅盡
比丘衆迷惑　當捨諸經法　聖覺之所講
釋置經義理　更互相求短　吾身所聞傳
獨步無儔伴　持中以著下　舉下著於中
不復識次第　所說真不窮　證據設非謬
反說無本末　聞受皆浮漫　講論無清話
各各共諍訟　用生毒害志　會得利供養
隨俗共浮沈　喜樂於憒擾　不慕空靜默
展轉相侵欺　以自養妻息　或時有比丘
客從遠方來　寺主先自安　閑居乃聽之
見遠方比丘　顏色不悅和　得其捨之去
於心乃為快　常含瞋恚惡　憍慢為自大
所求無厭足　恣意隨塵識　毒事相續行

不欲誦受經　終日笑歌俳　亘暮寢不醒
斯等共衆會　言不及經理　但說縣官賊
流俗行求事　假使有學者　衆人所供養
羨者求出家　言學比丘法　所行不如教
自從利養起　其年旣幼少　多畜衆弟子
其心懷諍亂　不能究所學　莫能謹慎戒
墮落於邪見　尚且無羞恥　不能修慎行
亦不樂法會　汲汲著利養　適共鬪諍已
遂乃結俳怨　諸魔及宮屬　周斯得人便
諸天龍鬼神　來欲聽經教　傾企遲聞戒
但更聞諍訟　諸天人懷恨　不可比丘行
行來共講言　佛法欲滅盡　吾等捨天樂
故來欲受法　不得聞正法　不如棄之去
其有尊鬼神　心樂佛法者　不念諸比丘
不復行擁護　於時弊鬼神　凶暴行毒害
取比丘精氣　令命無有餘　偷狗無羞慙
懈怠懷毒意　斯等將來世　反當見敬事
有仁賢比丘　具足知廉恥　於彼失法時
乃更不見待　譬如師子王　處在林樹間
豺狼及犬狐　不敢食其宍　命過身出蟲
還自敢其宍　晝夜共敢食　毀滅其形體
正法在於世　終不自沒盡　因緣像法故
正法則滅盡　譬如海中船　貪重故沈沒

佛法斯亦然 利養故滅盡 諸比丘遭患
如人喪二親 今日最末世 佛正法滅盡
從今日以往 無復說經典 法律及禁戒
當何從聞聽 諸天樹木鬼 曠野屠神明
悲感心憂惱 宛轉不自寧 法燈為已沒
正學已毀滅 今世最崩頹 法鼓不復鳴
諸魔設歡喜 衆會相慶賀 舉手而讚言
今是佛末世 知後將來世 當有是患難
益當加精進 勉力求度脫

破戒部第七

如蓮華面經佛告阿難我今當說未
來之時有諸破戒比丘身著袈裟遊
行城邑往來聚落住親里家彼非比
丘又非白衣畜養婦妾產育男女復
有比丘往婬女家婬比丘尼貯畜金銀
造作生業以自活命復有通致使驛
以自活命復有專行醫藥以自活命
復有圍碁六博以自活命復有為他
卜筮以自活命復有為他誦呪驅遣
鬼神多取財物以自活命復有專行
殺生以自活命復有私自費用佛法
僧物以自活命復有內實犯戒外示
護持受人信施復有秘悋僧物不與

客僧復有悋惜僧房牀座不與客僧
復有比丘實非羅漢而詐稱羅漢欲
令人知多受供養但為活命不為修
道復有興利商賈以自養活復有專
行盜偷以自養活復有畜養雜畜乃
至賣買以自養活復有販賣奴婢以
自養活復有屠殺牛羊以自養活復
有受募入陣征戰討伐多殺衆人以
求勳賞復有專行刼奪攻破城邑及
與聚落以自活命如是無量地獄因
緣捨命之後皆墮地獄譬如師子身
完所有衆生不敢食彼唯師子身自
生諸蟲還自噉食師子之完佛告阿
難我之佛法非餘能壞是我法中諸
惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇刧
積行勤苦所集佛法尒時阿難見此
事已心大悑畏身毛皆竪即白佛言
如來速入涅槃今正是時何用見此
未來之世如是惡事佛言阿難未來
之世多有在家白衣得生天上多有
出家之人墮於地獄餓鬼畜生善惡
之業終不敗亡我於過去曾作商人
入於大海詣多人故手殺一人以是

業緣乃至成佛猶尚身受金槍之報

又當來變經云爾時世尊告諸比丘
將來之世當有比丘國有一法不從
法化令法毀滅不得長益何謂為一
謂不護禁戒又不能守心不修智慧放
逸其意唯求善名不順道教不肯勤
慕度世之業是為一事令法毀滅復
有二事令法毀滅何謂為二一不護
禁戒不攝其心不修智慧畜妻養
子放心恣意賈作治生以共相活二
伴黨相著憎奉法者欲令陷墜故
為二言義謂之諛諂私記惡行外揚清
白是為二事令法毀滅復有三事令
法毀滅何謂為三一既不護禁戒不
能攝心不修智慧二句讀文字不諦
句讀以上著下以下著上頭尾顛倒
不能解了義之所歸自以為是三明
者呵之不從其教反懷瞋恨謂相嫉
妬議識者少多不別理或云為是是
為三事令法毀滅復有四事令法毀
滅何謂為四一將來比丘捨空閑處
修道之業二喜遊人間憒吏之中行
來比丘談言求好袈裟五色之服二

高僧達親以爲哥雅自以高德無能
大 第十張 何 秀
及者雜染之習比日月之明而已四
不攝三事不護根門行婦女閒宣文
飾詞多言合偈以動人心使清濁
身行紛亂正法廢遲是爲四事令法
毀滅若有比丘欲諦學道棄捐綺飾
不求名聞貧村守眞宣傳正經佛之
雅典深法之化不用多言字本說經
不捨正句希言屢中不失佛意麤衣
趣食得美不甘得麤不惡衣食好醜
隨施者意守諸根門不違佛教勤修
佛法猶救頭然雖不值佛出世出家
爲道學不唐捐平其本心憶念一切
又十誦律云正法滅於像法時有五
非法一比丘小得心止便謂已得聖
法二白衣生天出家墮地獄三有人
捨世間業出家破戒四破戒人多人
佐助持戒者無人佐助五乃至羅漢
亦被罵辱更有五憍畏未來有應知
一自身不修身戒心慧復度他出家
亦不能令他修身戒心慧二畜沙彌
三與他依止四如是人與淨人沙彌
近住不知三相掘地斬草用水溉灌

五辟誦持三藏前後雜亂

諍訟部第八

如雜阿含經云佛言此摩偸羅國將來之世我之正法千歲不滅過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢饉觸物磨滅欲食失味珍寶沈沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名非釋迦東方有王名兜沙羅此之四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睒彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睒彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師荅王今生子當王閻浮提多殺害人即因為名難當年漸長大四惡王從四方來王大憂怖有天神告言大王且立難當為王是能降伏彼四惡王便依神言拾位與子以髻中明珠寇其子首並五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮

拘治在拘睒彌國後有三藏羅漢出
現為王說法王聞法已憂惱即止於
佛法中大生敬信而發聲唱言自今
以後我施諸比丘無恐畏事適意為
樂而問比丘言前四惡王毀滅佛法
有幾年歲諸比丘荅云經十二年王
心念言作師子吼我當十二年中供
養五衆種種豊足供施之曰天當降
雨香澤之雨徧閻浮提一切實種皆
得增長後經不久三藏門徒弟子共
諸比丘不和有惡比丘逆殺阿羅漢
及三藏法師心生懊惱諸邪見輩競
破塔廟及害比丘從是佛法索然頓
滅尒時人天聞佛所說莫不揮淚
又法滅盡經云佛告阿難吾般泥洹
欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙
門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五
色之服飲酒噉宍殺生貪味無有慈
心更相憎嫉時有菩薩精進修德者
衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜
驅遣不令得住自此於後不修道德
寺廟空荒不復修理展轉毀壞但貪
財物積聚不散不作福田販賣奴婢

耕田種植焚燒山林傷害衆生無有
慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道
德婬妷濁亂男女不別令道薄淡皆
由斯輩或避縣官依倚吾道求作比
丘不修戒律月半月盡雖名誦戒猒
倦懈怠不欲聽聞不樂讀誦經律設
有讀者不識字句為强言是不諮明
者貢高求名虛無雅步以為榮貴望
人供養諸魔比丘命終死後精神當
墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡
不更歷於無邊河沙劫受罪竟乃出
生在邊國無三寶處法欲滅時女人
精勤常作功德男子懈怠不用法語
眼見沙門如視糞土無有信心法輪
彌沒當今之時諸天泣淚水旱不調
五穀不熟疫氣流行死亡者衆人民
勤苦縣官侵剋不循道理皆思樂亂
惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉
短菩薩比丘衆魔驅逐不預衆會菩
薩入山福德之處淡泊自守以為慎
快壽命延長諸天衛護一切十二部
經尋復化滅不見文字沙門袈裟自
然變白聖王去後吾法滅盡譬如油

燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾
法盡時亦如燈滅自此之後難可覩遇
如是之後彌勒當下世間作佛天下
大平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂
草木榮敷大人長八丈皆壽八萬四
千歲衆生得度不可稱計
損法部第九
如仁王經云後五濁世比丘比丘尼四
部弟子天龍八部一切神王國王大
臣大子王子自恃高貴滅破吾法明
作制法制我弟子比丘比丘尼不聽
造作佛像并佛塔形立統官制衆安
籍記僧比丘地立白衣高坐兵奴為
比丘受別請法知識比丘共為一心
親善比丘為作齋會求福如外道法
都非吾法當知尒時正法將滅不久
大王法末世時有諸比丘四部弟子
國王大臣各作非法之行橫與佛法
衆僧作大法制作諸罪過非法非律
繫縛比丘如獄囚法當尒之時法滅
不久大王我滅度後未來世中四部
弟子諸小國王大子王子乃是住持
護三寶者轉更滅破三寶如師子身

中蟲自食師子宍非外道也各壞我
佛法得大罪過正教衰薄民無正行
以漸為惡其壽日減至若干百歲人
壞佛教無復孝子六親不和天神不
祐疾疫惡鬼日來侵害災怪首尾連
禍從衡死入地獄餓鬼畜生若出為
人兵奴果報如響如影如人夜書火
滅字存三界果報亦復如是大王未
來世中一切國王太子王子四部弟
子橫與佛弟子書記制戒如白衣法
如兵奴法若我弟子比丘比丘尼立
籍為官所使都非我弟子是兵奴法
立統官攝僧典主僧籍大小僧統共
相攝縛如獄囚法兵奴之法當介之
時佛法不久
又舍利弗問經云佛告舍利弗我去
泥洹大迦葉等當共分別為比丘比
丘尼作大依止如我不異迦葉傳付
阿難阿難復付末田地末田地復付
舍那婆私舍那婆私傳付優波笈
多優波笈多後有孔雀輪王世弘經
律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位
顧問群臣云何令我名事不滅時有

目言唯有二事何等為二猶如先王造八萬四千塔捨領國物供養三寶此其一也若其不介便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建茨業以成名行即御四兵攻雞雀寺寺有二石師子號吼動地王大驚怖退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將詐行死害竟令勤與呼攝七衆一切集會問曰壞塔好壞房好僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿勵曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸塔寺八百餘所諸清信士舉聲號噭悲哭懊惱王取囚繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱嶮軍甲不能至王恐不濟賞募諸國若得一首即賞金錢三千時有君徒鉢歎阿羅漢乃佛所囑累流通一人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎阿羅漢現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損大

[illegible] 何 羅

燒經臺火始就然風焰及經彌勒菩
薩以神通力接我經律上兜率天次
至身齒塔塔神曰有蟲行神先索我
受我薄示血今誓令護法以女與之
使王心伏蟲行神喜手捧大山用以
壓王及四部兵衆一時皆死王家子
孫於斯頓盡其後有王性甚良善彌
勒菩薩化作三百童子下於人間以
求佛道從五百羅漢諮受法教國土
男女復共出家還復滋繁羅漢上天
接取經律還於人間時有比丘名曰
摠聞諮諸羅漢及與國王令我經律
多立臺館為求學來難王玄策行傳
云摩伽陀國菩提寺主達磨師問漢
勅使知此佛法盛行達磨師云佛法
當今盛在四方也昔有迦膩王夢大
海水中心濁四邊清請迦葉佛解云
後釋迦末代佛法中天竺無所以中
濁也總向四方所以四邊清也
述曰自佛法東流已來震旦已三度
為諸惡王廢損佛法第一赫連勃勃
號為夏國被破長安遇僧皆殺第二
魏太武用崔皓言夷滅三寶後悔皓

加五判第三周武帝但令還俗此之
三君爲滅佛法皆不得久身患癩瘡
死入地獄有人暴死見入地獄受大極
苦具如別傳唐臨冥報記述

頌曰

聖迹隱顯　隨人廢興　至誠所感
匪信難矜　冀存敬學　敎被眞宗
迷斯厥理　寧解困窮

法苑珠林卷第九十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造